根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九　詠

三藏法師義淨奉　制譯

與非親苾芻況故衣學處之餘

尒時薄伽梵便作是念此諸釋子本為解脫而求出家今捨少欲躭著財利世尊欲令絕利養故即還室羅伐城在逝多林如昔安住時具壽鄔陁夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食巡至故二笈多宅所門外而立是時笈多遥見便識即手搥胷告曰鄔陁夷仁今何意弃我出家荅言賢首如我世尊為菩薩時弃捨寶女耶輸陁羅(持稱)瞿比迦(蚕護)蜜栗伽闍(鹿子)等六万婇女而為出家誰能共汝塵垢之類而沉溺耶笈多報曰若如是者我亦出家荅曰善哉笈多曰我今収斂家業尋當出家鄔陁夷曰宜疾勿遲遂捨而去然鄔陁夷於時時中數来看問告曰汝未出家荅曰我之家業尚未収斂鄔陁夷曰要待憍薩羅國爆燼之後汝之家業方可了耶笈多曰今即収斂明當出家時鄔

希甫

陁夷便作是念我於今時由昔俗累
尚被黒鉢同梵行者之所輕賤况復
令彼出家更招譏議去六衆苾芻處
苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣
鉢向王舍城既至彼已安居坐夏是
時笈多付家業已便於他日詣逝多林
問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼
者是誰報言聖者鄔陁夷諸苾芻報
曰彼以遠趣王舍大城既聞告已即
便啼泣苾芻問言笈多何意啼泣報
言聖者鄔陁夷令我弃俗許與出家
我已付囑家產彼便遠弃而去我今
非俗復非出家寧不憂惱一人報曰
為剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝
新鬚于時苾芻尼衆為請教授來逝
多林見彼笈多行啼憂悒問言笈多
何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼
諸尼報曰汝識無識豈有苾芻度苾
芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我
来至大世主喬荅弥所度汝出家時
諸尼衆便將笈多至大世主處白言
聖者此笈多女情願出家時大世主
即與出家時鄔陁夷在王舍城作如

是念我為護惜諸黒鉢者故不與苾
多出家我當喪失𧶘絛等物資身之
具若餘黒鉢度苾多者乃至蹔欲見
我亦無由得雖復安居心常不樂時
有摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已
来至王城時鄔陁夷至竹林精舍外
近大道邊瞻望而住遂遥見彼老苾
芻来鬚似荻花眉長下覆傴肩垂髀
徐步而行時鄔陁夷便作是念此之
来者何上座耶既相近已告言善来
善来上座老苾芻去敬礼阿遮利耶
敬礼鄔波䭾耶時鄔陁夷見無軌則
不識二師即知定是摩訶羅也遂將
入寺問言尒從何来報言從室羅伐
来時鄔陁夷念曰若我先問苾多消
息闇者譏醜我應次第而問汝摩訶
羅既從彼来得知世尊少病少惱起
居輕利安樂行不在室羅伐為夏安
居彼便報言世尊無病安樂在彼安居
又問苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
衆並得無病安樂如常所居不時時
中奉覲世尊聽正法不答言所問之
人並得安隱亦時時中来聞正法又

問住位了教憍陳如住位迦攝波住
位舍利子大目連等諸餘尊宿大世
主喬荅弥及勝光王長者仙授故舊
鹿母毗舍佉善生夫人悲得無病安
樂住不荅言並安樂住又問汝識長
者婦笈多不荅言我識彼是大德鄔
陁夷昔日之妻鄔陁夷曰彼豈今時
尚為長者之婦荅曰已出家訖鄔陁
夷問曰誰與出家報言是大世主鄔
陁夷便作斯念既是出家或容再面
即便喚言摩訶羅且来濯足時鄔陁
夷取彼衣鉢掛在極高象牙杙上遂
多與油令塗手足報言今此房中有
食有利宜當安隱歡意而住彼言我
不樂住時鄔陁夷便付鏁鑰告言如
世尊說苾芻不應輒弃住處而去摩
訶羅此是鏁鑰汝自當知說是語已
涉路而去漸至室羅伐城逝多林內
灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃卧
牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻
尼為請教授而来至此諸尼聞此諷
誦之聲識其響韻共至鄔陁夷所問
言大德徃時走去比何處来荅言我

希甫

前須向王舍城中尼問知已歸告苾
多汝今喜滿阿遮利耶現已来至苾
多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陁
夷苾多曰因何彼是我阿遮利耶我
豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所
識作如是語多有諸尼與大苾芻共
相繫屬汝今宜往問其安不彼即具
持眉香及油澡浴之物往詣彼房扣
門而喚鄔陁夷問曰扣門者誰報曰
我是苾多鄔陁夷曰善来善来長者
之婦隨意當進是時苾多入而告曰
大德我今豈是長者婦耶我已出家
問言誰與汝出家報言聖者大世主
鄔陁夷曰我有他事須向王城汝復
何緣急求離俗彼便報曰豈非大德
前作斯語汝當叔毀家業我度汝出
家我依斯教付囑家產大德弃我遠
向王城若大世主不度我者我誠非
俗亦非出家鄔陁夷曰我豈當時自
持重擔許言教汝今且可坐為汝說
法礼已便坐端心聽法時鄔陁夷即
為說法追念昔時歡笑之事問言汝
憶往時在某園林天祠堂處飡歌如

是美妙飲食作是語時欲心便起情
生錯乱凡智慧女人有不共事耒知
男子有欲心無欲心笈多覺知鄔陁
夷欲心熾盛告言聖者我蹔須出事
了即来鄔陁夷作如是念此為便利
而欲出耶遂令蹔出笈多出已褰衣
急走時鄔陁夷聞其走聲遂出房外
隨後而趂喚言禿女走向何處復更
急趂生支觸髀其精遂泄欲心既歇
徘徊而住笈多知已亦復還来報言
聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾
芻鄔陁夷曰姊妹如世尊說若自護
者即是護他若護他者便成自護云
何自護即是護他自能修習多修習
故有所證悟由斯自護即是護他云
何護他便成自護不惱不恚無怨害
心常起慈悲愍念於物是名護他便
成自護笈多報曰聖者可脫裙来我
當為浣時鄔陁夷即以衣付是時笈
多見衣精已便生悔心即便自念我
之身分未為聖者之所觸見我不隨
彼斯非善事作是念已倍發染心如
佛經中說伽他曰

希甫

諸有躭欲人　不見於義利　亦不觀善法
常行黑闇中
時彼笈多欲心亂故取精一渧置於
口中復取一渧著女根內有情業力
事不思議時有中蘊是冣後生而來
依託笈多至寺便為浣衣諸尼見問
笈多具荅其事諸尼謂曰我意言汝
為求勝法往大德處寧知更有此惡
事耶笈多報曰彼之大德是持戒者
自出家後我之身分曾不重觸諸尼
報曰不觸身分尚有斯事如其觸者
汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白
苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼無
犯波羅市迦若有娠者應安屏室與
食供給無令闕事後時生子當名童
子迦攝波於我法中而為出家斷諸
有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙
善能宣說冣為第一尒時世尊遂作
是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣
故衣者有斯過失世尊以此因緣如
前集眾問實訶責廣說乃至制其學
處應如是說若復苾芻尼與非親苾
芻浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

希甫

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親
者謂從七祖父母兩人已來皆是親
族過此便非苾芻者謂是鄔陁夷故
衣者七種衣中隨是一數云何為七
一者毛二者苾摩迦(此方無)三者奢搦
迦(此方無)四者羯播死迦(白疊)五獨孤洛迦
(紵布)六高詁薄迦(是上毛毯此方無)七者阿般蘭
得迦(是北方地名其處有此衣也亦有擇太即是絁紬之類)
言浣者謂以水浸染者下至一入色
打者乃至以手一打泥薩祇波逸底
迦者廣說如前此中犯相其事云何
若苾芻尼知非親族苾芻作非親族
想令浣故衣犯捨墮染打亦如是於
三事中或令三事俱作或令作二或
令作一又於三中隨一為初與非親
苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨
墮若是親作非親想得惡作若是親
而起疑心得惡作罪
從非親苾芻取衣學處第五
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼
往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮
花色苾芻尼與其徒衆五百人俱往

闍林中在一樹下坐加而坐入滅盡
定是時餘尼至日晡後各欲還向室
羅伐城有作是言聖者蓮花色我喚
令起復有說言聖者具大威神或容
在前入寺便不喚起各自歸還時蓮
花色至日暮時出定遍觀諸尼盡去
便作是念我為入城為當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此
林邊諸賊議曰半人分物半為防守
遂於林內見入定尼有云是木有云
是人有云苾芻時彼賊中有還俗人
報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰
汝何得知報言苾芻全跏尼則半跏
此既半跏明知是尼時諸賊徒生希
有念君等當知如斯可畏大闇林中
一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將
軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇
事不荅言見有如斯可畏大闇林中
一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防
守人曰我誠往看便見苾芻尼顏容
端正人所樂觀寂定威儀覩而深敬
歎曰今此林中有二可愛所謂朗月
光明及苾芻尼希奇容彩將軍曰宜

應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顔容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一飡食便以貴價疊衣裹上妙食挂於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺无所不知我今留此衣食幸顧慈悲當為受用作是語已捨之而去時蓮花色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見裹食挂在樹枝便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐禽獸来壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼曾觸苾芻是淨苾芻曾觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆常法每一二人鎭居門首時鄔波難陁在寺門前經行而住遥見苾芻尼来問言大妹芻

苾芻尼毗奈耶卷第九　第十張

希甫

天未曉城門已開尼言大德我非城
宿從闇林来報言大妹我曾晝日入
彼林中起怖畏心身毛皆竪大妹如
何獨住於彼手所持者是何物耶時
苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留
與鄔波難陁曰大妹見汝威儀賊生
敬愛獲得此物彼若見我必當與杖
令負物去鄔波難陁告言大妹若有
得此新好白疊刺作兩重僧伽胝衣
少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言
聖者須此衣耶荅曰必若有餘隨情
處分荅言且住我持初食奉施僧伽
廻来至此以衣相施鄔波難陁作如
是念若更有餘黑鉢見者必乞此衣
我無由得報言大妹可住於此我當
為喚受初食人尼便許可時鄔波難
陁即入寺中見受食人無事而住報
言具壽施主在門擔食辛苦汝今無
事閑住房中宜可急行受其施食彼
便持器往詣寺門就苾芻尼受取初
食尼與食已持白疊衣施與鄔波難
陁既得衣已喜而呪願曰汝所施物
是心瓔珞為心資助定慧莊嚴得人

天道隨情受用勝妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮花色苾芻尼便作是念我今為向本處為礼世尊我今已来當礼佛足便詣佛所礼世尊已在一面坐時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿難陁曰苾芻尼衆於安居時足利養不阿難陁白佛言足佛言何意蓮花色尼五衣破碎阿難陁曰大徳此苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三寶中咸皆喜捨来從乞者不逆其意今於住處得好大疊施與尊者鄔波難陁佛告阿難陁苾芻於非親族尼處受取衣耶荅言受佛告阿難陁然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏不肯受衣尒時世尊告阿難陁曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮花色苾芻尼時阿難陁奉佛教已便取五衣授與蓮花色尼尒時世尊以此因縁告諸苾芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我為二部弟子制其學處當如是說

希甫

若復苾蒭尼從非親苾蒭取衣者泥
薩祇波逸底迦
世尊如是制學處已室羅伐城有一
長者大富多財受用豐足所有家產
如毗沙門王便於埅族娶女為妻雖
久共居竟無男女情懷憂悒作如是
念我今舍內多有珎財無一紹繼我
死之後所有資產以無子故没入王
家來世路粮又未修集以手支頰長
歎而住其妻問曰何故情懷憂悒支
頰住耶報言賢首我今寧得不憂具
述其事妻曰云何修習来世資粮報
言賢首若能以好飲食供佛及僧食
已人人各奉一雙上好白氎是謂修
集來世路糧妻言何故不為是時長
者往詣佛所礼佛足已在一面坐佛
說妙法示教利喜默然而住是時長
者從坐而起整衣一肩合掌白佛言
世尊唯願哀愍并苾蒭僧明當就宅
受我微供世尊默然而受長者知佛
哀受礼足而去於其夜中具辦種種
上妙飲食安置坐席并淨水器令使
白佛世尊於日初分著衣持鉢與苾

布甫

苾芻衆至長者家就座而坐長者既覩
佛僧如法坐已便以上妙飲食手自
供養次第充足澡漱既訖佛及衆僧
各奉一雙上妙白氎便取卑座於世
尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜
為說法要如常呪願已從座而去是
時長者隨世尊出旋遶三匝礼足而
退於高樓上修捨施念告其妻曰賢
首應生極喜我今已作来世資糧妻
便報曰仁今雖作我尚未修長者報
曰今所修福豈非共有妻曰雖知共
有然我情願請大世主及苾芻尼衆
就宅食已各施一雙上妙白氎此即
是我来世資糧長者告曰善哉善哉
隨汝意作時長者婦即便往詣大世
主苾芻尼所隨礼雙足在一面坐聽
妙法已從座而起白言聖者及苾芻
尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說
乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱
盛妙白氎在上座前開張而住時大
世主作如是念世尊制戒不許苾芻
尼受上妙衣服我今若受便違學處
若不受者障施主福諸苾芻尼失其

利養尼衆各念若大世主受此衣者
誠亦善哉時大世主知衆心已作如
是念世尊亦應緣此事故聽受好衣
時大世主捴為受衣為長者婦說呪
願伽他已從座而去詣世尊所如常
威儀具以前事而白世尊佛告大世
主善哉善哉我未許者汝已知時從
今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊共為換易時大世主奉佛教已礼
足而去至尼住處報言世尊有教聽
苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取麁
者隨意受用時苾芻尼受得衣已往
逝多林共諸苾芻欲為換易時十二
衆苾芻尼便持貴衣至六衆所報言
聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣
於苾芻邊共為換易今者宜可取此
好衣與我麁者六衆報曰姊妹直尒
持施我尚不受況復共尒愚昧無識
不自由者為換易耶諸餘尼衆各隨
自意持所得衣詣老苾芻所述如上
事以衣共易老苾芻言姊妹且住我
當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛
言大德有苾芻尼持好衣財来至我

希甫

所求換麤者不知如何佛言我聽苾
芻從尼受衣除換易換衣之時令苾
芻尼歡喜無恨尒時世尊讃歎持戒
少欲知足告諸苾芻尼曰前是創制
此是隨開當如是說若復苾芻尼從
非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波
逸底迦
苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親
非親義衣有七種廣如上說除貿易
者易得無罪泥薩祇義捨悔之法並
如上說此中罪相其事云何若苾芻
尼於非親苾芻作非親想或復生疑
從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親
族苾芻作非親想或復生疑得惡作
罪又無犯者若苾芻將衣施僧或為
說法故施或為近圓時施或見被賊
故施或時買得或換易得此皆無犯
若苾芻衆人共識多獲利養便持衣
物到苾芻尼前以衣置地作如是語
姊妹我今多有如是財物當願慈悲
為我受取作是語已棄之而去取亦
無犯
從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陁從長者
乞衣等緣具如大苾芻律廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣泥薩祇波逸底迦
尒時世尊為諸聲聞弟子初制學處
時有衆多苾芻遊行人間被賊劫剥
無有衣服時諸苾芻共作是議如世
尊制不許從非親居士居士婦乞衣
我於此處無有親族宜可還向室羅
伐城於同梵行者邊從覓衣服我等
如何露形而去乃至以緣白佛佛告
諸苾芻由此緣故應除餘時若苾芻
被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時
前是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者
若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時
尼者謂此法中人乃至衣義並如上
說乞者謂從彼乞求言奪衣者被賊
奪失衣者自失衣燒衣者被火燒吹
衣者被風吹去漂衣者被水漂有此

苾芻尼毗奈耶卷第九　第七張　[illegible]

希甫

難縁乞便無犯若異此得者犯捨墮
此中犯相其事云何事有三種謂價
色量價者若苾芻尼不為難縁從非
親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏義已如上不
與取戒中具說若還得一迦利沙波拏直衣
者乞時惡作得便捨墮如是增數乃
至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪
之輕重准上應知若苾芻尼從非親
乞一迦利沙波拏直衣得二迦利沙
波拏直衣乞時惡作得時無犯如是
乃至五十迦利沙波拏等乞少得多
有犯無犯亦准應知色者若苾芻尼
從他乞青色衣還得青色衣乞時惡
作得時犯捨墮如青既尒黃赤白色
及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青
色衣得黃色者乞時惡作得時無犯
如是餘色厚薄更互相望應知亦尒
量者若苾芻尼從他乞五肘衣還得
五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得
十乃至五十等准上應知是名三事
若乞縷繢便得小片若乞小片他與
寬衣皆無犯又无犯者謂初犯人

過量乞衣學處第七

緣處同前時衆多苾蒭被賊刼奪鄔
波難陁語彼諸苾蒭何故著此破碎
衣服不從他乞世尊聽許有遭賊者
乞求無犯報曰我等不能從他乞衣
鄔波難陁曰若不能求我當爲乞荅
言隨意時鄔波難陁由是事故詣諸
婆羅門居士長者家說法教化多獲
衣服其上妙者皆將入已故破之物
與諸苾蒭時諸苾蒭白佛佛以此緣
同前集衆問實訶責廣說乃至制其
學處應如是說若復苾蒭尼奪衣失
衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士
婦乞衣彼多施衣苾蒭尼若須應受
上下二衣若過受者泥薩祇波逸底
迦尼謂此法中人言奪衣等並如上
說應受上下二衣者有二種上下衣
一苾蒭尼上下衣二俗人上下衣苾
蒭尼上下者若是新衣兩重作僧伽
胝竪三搩五若泥婆珊竪二搩五俗
人上下者上衣長十一肘闊三肘下
衣者長七肘闊二肘應受者謂作心
領受若過受者謂過前數乞得衣時
便犯捨墮餘義廣如前說此中犯相

希甫

其事云何若苾芻尼從他乞俗人上
下衣時依量而得若更乞時得惡作
罪得便捨墮若乞苾芻尼上下衣時
事亦同此若從他乞俗人上下衣時
縱減俗量不應更乞若有長不却還
主若從他乞苾芻尼上下衣時若少
不充苾芻尼衣量應更從乞若有長
應却還主若俗衣少更乞若苾芻尼
衣有長不還得罪輕重准事應識若
元心擬過乞者乞時得惡作得物犯
捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯
廣說如前

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前於此城中有一長者弃捨
自妻外為邪行其妻告曰仁者不應
作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起
瞋嫉共餘男子亦為私合其夫每以
家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼
邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡
長者禀性暴惡打其婢使常與弊衣
惡食告言由汝散我家資婢曰我實
久知破散所以然為二俱曹主不敢
唐言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧

希甫

廣說具如大苾芻律乃至世尊訶責
廣說制其學處應如是說
若復苾芻尼有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼及時應用此苾芻尼先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者泥薩
祇波逸底迦
尼者謂此法中人親非親等義如上
說言衣價者謂金銀貝齒等辦者求
覓也如是衣者謂七種如上買者謂
從他買言清淨者謂得如是堪受用
衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難
陁不受請者先未言許因他告知者
見他陳說往彼求衣強索其價為好
故若得衣時便犯捨墮釋罪相等義
如上說此中犯相其事云何事有三
種謂價色量云何為價若苾芻尼從
非親人得五迦利沙波拏直衣受時
無犯不受此衣更過索者索時犯惡
作得時犯捨墮如是乃至五十迦利
沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知

是謂為價
云何為色苾芻尼得青色衣受時无
犯不受此衣更過索者索時得惡作
得時犯捨墮如青既尒乃至餘色准
此應知是謂為色
云何為量若苾芻尼得五肘衣時受
取無犯不受此衣更過索者同前得
罪如是乃至多肘罪之輕重事並同
前是謂為量此泥薩祇衣捨衣方法
事亦同前無犯者若乞縷纑便得小
片若乞小片他與大衣此皆無犯又
无犯者謂冣初人
知俗人別許與衣就乞學處第九
緣處同前時有長者及婦各與外人
私通鄔波難陁因為說法捨惡修善
事並同前但以二人各辦衣價為異
令彼二價共為一衣致使長者受大
辛苦廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼此苾芻尼先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時

希甫

與我為好故若得衣者泥薩祇波逸
底迦此中犯相三種不同並如前説
過限索衣學處第十
縁處同前時鄔波難陁苾芻在王舍
城而作安居晨朝著衣持鉢為行乞
食入行雨大臣婆羅門家為説三種
福業事經(謂施戒修)行雨大臣聞法歡喜
發淨信心作如是語聖者我當奉施
六十金錢廣如大苾芻律乃至制其
學處應如是説
若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居
士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持
衣價至苾芻尼所白言聖者此物是
某甲王大臣婆羅門居士等遣我送
来聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使
言仁此衣價我不應受若得順時淨
衣應受彼使白言聖者有執事人不
須衣苾芻尼言有若僧淨人若鄔波
斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執
事人所與衣價已語言汝可以此衣
價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令
其披服彼使善教執事人已還至苾
芻尼所白言聖者所示執事人我已

希甫

與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣
應往執事人所若二若三令彼憶念
告言我須衣若得者善若不得者乃
至四五六返往彼默然隨處而住若
四五六返得衣者善若不得衣過是
求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不
得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若
自往若遣可信人往報言仁為某甲
苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣
仁應知勿令失此是時尼者謂此法
中人王者若男若女或復餘人以王
法灌頂者悉名為王大臣者執王政
事相依而立婆羅門者貴種多聞居
士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使
者謂女男黃門送衣價者謂金銀錢
等彼持衣價等者謂持衣價到苾芻
尼所白言聖者謂命前人此物是某
甲等者謂送衣來處願為納受是苾
芻尼等者報不應受順時清淨者謂
稱理而得彼使語苾芻尼等謂問執
事人苾芻尼言有者指告其人若僧
淨人者謂大眾淨人若鄔波斯迦者
謂歸依三寶受五學處彼使等者明

使意也買者或買或織與其甲苾芻
尼者指所與人言清淨者謂堪受用
善教已者謂善教示具報苾芻尼若
二若三等者出往返數令彼憶念得
者善者謂稱求心若不得者乃至四
五六返默然隨處而住者出默住數
言隨處者有四處一敞處二舍處三
田處四店處敞謂作瓦器等或剃髮
處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣
貨物處有六詰問見彼六言隨事應
詰云何為六若彼問云仁今何緣得
至苾芻尼荅云為彼事来若云仁極
善来此處應坐荅云為彼事来若云
食飯荅云為彼事来若云噉飯荅云
為彼事来若云飲水荅云為彼事来
若於此六種隨一事中見他語時尋
聲即報不徐緩荅令彼前人不暇作
餘言者是則不名圓滿善好六種詰
問若隨一事中見他語時尋聲未道
徐徐緩荅令彼前人得有容暇作餘語
者是則名為圓滿善好六種詰問若
作如是求時得衣者善若不得衣過
是求得衣者泥薩祇波逸底迦過謂

三語六默而更往求得衣若竟不得
衣從衣来處或自去或遣可信人去
言可信者謂弟子門人是可委信報
彼令知遣其取取勿使虛失此是還
報法式若苾芻尼遣使報已彼執事
人来至苾芻尼所作如是語聖者可
受此衣價苾芻尼應報彼曰此之衣
價我已捨訖汝當還彼送衣来處如
是報善若取衣者犯捨墮若執事人
作如是語聖者仁可受此衣價彼之
施主我共評章令其心喜若如是者
取衣無犯苾芻尼若不作如是次第
受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之
法廣說如前
此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人

為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若苾芻尼從非人乞衣價時得
惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得
惡作罪得便捨墮若苾芻尼違使法
式以書印乞時惡作得便捨墮又無
犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗柰耶第九 第十七張 詠

姜希甫